Superstición, desigualdad y algoritmos de la creencia en América Latina: del amuleto tradicional al objeto devocional de internet

Resumen ejecutivo

La presente investigación aborda la transformación estructural y mediática de la superstición en América Latina, analizando su evolución ininterrumpida desde las prácticas tradicionales arraigadas en el folklore hasta su reconfiguración como bienes de consumo digital dentro de la economía de la atención contemporánea. A través de un enfoque multidisciplinario que integra la sociología, la antropología, la psicología social y la comunicación digital, el estudio desentraña cómo los sistemas de creencias mágico-religiosas operan como mecanismos de interpretación, compensación emocional y control social en sociedades caracterizadas por profundas brechas de desigualdad, baja alfabetización simbólica e incertidumbre institucional persistente.

El análisis riguroso de indicadores macroeconómicos y sociales demuestra que la modernidad, contrariamente a las tesis clásicas de la secularización, no ha erradicado el pensamiento mágico, sino que ha provisto nuevas plataformas tecnológicas para su amplificación masiva. Redes sociales como TikTok, Facebook y YouTube Shorts, impulsadas por algoritmos diseñados para maximizar la retención mediante la excitación emocional, han catalizado el surgimiento de un mercado espiritual informal y desregulado. En este ecosistema hiperconectado, los algoritmos actúan como nuevos oráculos y validadores de la creencia, transformando símbolos culturales y obras artesanales en fetiches, amuletos digitales y entidades devocionales literales que prometen soluciones inmediatas a problemas estructurales.

Para ilustrar este proceso de mitogénesis contemporánea y literalización simbólica, se examina a profundidad el caso de los duendes artesanales de Baños de Agua Santa en Ecuador. Introducidos originalmente en 2013 como una propuesta artística, estética y filosófica, estos objetos han sido despojados de su contexto autoral histórico por las dinámicas del mercado turístico y las redes sociales. Como resultado, han mutado hacia objetos supersticiosos que el público percibe como entidades activables con poder mágico. El estudio concluye proponiendo estrategias sólidas de alfabetización simbólica y patrimonial para mitigar los riesgos de fraude, banalización y manipulación, subrayando que la superstición contemporánea ha encontrado su hábitat más eficaz y expansivo no en la tradición oral de los pueblos, sino en la arquitectura algorítmica de las plataformas digitales.

Introducción

América Latina constituye un territorio de extrema complejidad sociológica donde la racionalidad moderna, la herencia colonial y las cosmogonías originarias coexisten en una tensión permanente y dinámica. En este entramado, la persistencia hegemónica de las creencias mágico-religiosas desafía abiertamente las narrativas eurocéntricas clásicas de la secularización. En contextos atravesados por la inestabilidad macroeconómica, la marginación periférica y la fragilidad crónica del Estado para proveer bienestar, la búsqueda de certidumbre empuja a los individuos hacia sistemas de causalidad alternativos que ofrecen protección material, salud y alivio emocional. La presente investigación se articula en torno a la necesidad imperativa de comprender estos fenómenos no desde el estigma, el clasismo o la categorización de la creencia popular como "ignorancia", sino como una tecnología social de supervivencia y regulación psicológica frente a la precariedad institucional y la ansiedad social.

El problema no es creer en símbolos; el problema comienza cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir entre símbolo, obra, mercancía y promesa mágica. Esta pérdida de mediación cultural, fundamentada en una severa desigualdad educativa y una baja alfabetización simbólica, se ha visto exacerbada exponencialmente por la hiperconectividad y la penetración masiva de los teléfonos inteligentes en la región.[1] La transición del amuleto físico, históricamente resguardado en la intimidad del hogar o en el mercado de la comunidad local, a la promesa de abundancia viralizada en dispositivos móviles revela un cambio de paradigma que redefine el panorama religioso: la consolidación de la espiritualidad neoliberal.[3] En esta nueva configuración psicopolítica, el algoritmo premia la obediencia ritual, el miedo al castigo invisible y la gratificación instantánea, empaquetados bajo la estética del esoterismo digital o la autoayuda mágica.

La hipótesis central del estudio sostiene que, en América Latina, la superstición contemporánea no desaparece con la modernidad urbana, sino que se reconfigura digitalmente. Las plataformas tecnológicas transforman antiguos mecanismos de creencia en nuevos mercados emocionales donde objetos artesanales, símbolos culturales y discursos espirituales se convierten en mercancías transaccionales de protección y devoción. Esta investigación aspira a cartografiar dicha transformación, estableciendo las conexiones causales y estructurales entre la desigualdad, la vulnerabilidad cognitiva y la proliferación de un "algoritmo de la superstición" que capitaliza la necesidad humana de control frente al azar.

Definición de superstición

Para comprender qué es la superstición desde la antropología, la sociología, la psicología social y la historia de las religiones, resulta esencial despojar al término de su carga histórica peyorativa. En las ciencias sociales contemporáneas, la superstición se define y analiza como un sistema complejo de interpretación y causalidad que busca otorgar sentido y control a un entorno impredecible. Lejos de ser un déficit cognitivo, la psicología social la entiende como un atajo heurístico: una estructura de pensamiento que establece relaciones de causa y efecto donde la ciencia empírica no las reconoce, operando bajo lógicas de contagio, similitud o contacto invisible, con el fin primario de reducir la ansiedad social frente al caos.

Desde la antropología, Clifford Geertz postula que la cultura es un sistema de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los seres humanos comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida.[5] En este marco, la superstición emerge como una manifestación táctica de la necesidad inherente de ordenar el cosmos a nivel micro-social. Cuando la incertidumbre económica o la precariedad superan la capacidad de las instituciones formales y la ciencia para proveer seguridad o justicia, el pensamiento mágico interviene como un mecanismo de compensación psicológica altamente funcional.

Marcel Mauss, en sus tratados fundamentales sobre la magia y el don, delineó cómo la "eficacia simbólica" requiere indefectiblemente de un consenso colectivo para operar con éxito en la realidad.[7] El amuleto tradicional no protege por sus propiedades físicas (el cuarzo, la madera, la cinta roja), sino por la densa red de creencias compartidas que lo invisten de poder en el imaginario colectivo. Esta investidura se fortalece de manera dramática en momentos de "liminalidad", un concepto desarrollado extensamente por Victor Turner para describir los estados de transición, marginalidad o crisis aguda donde las estructuras sociales normativas se disuelven temporalmente, haciendo que los individuos sean infinitamente más receptivos a los ritos de paso y a la interpretación mágica del mundo para recuperar el equilibrio.[5] La superstición, por lo tanto, es una tecnología de supervivencia psicológica.

Diferencia entre religión, folklore, magia, superstición y espiritualidad digital

Para evitar el reduccionismo analítico y el fraude simbólico en el estudio de los fenómenos culturales latinoamericanos, resulta imperativo establecer fronteras conceptuales claras. Las distinciones son vitales para entender cómo un objeto transita entre diversas categorías.

La **religión**, según los postulados clásicos de Émile Durkheim, es un sistema unificado y macrológico de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas que unen a todos sus adherentes en una comunidad moral o Iglesia.[9] Su función sociológica primordial es la cohesión social, proporcionando una narrativa fundacional sobre el origen, el propósito existencial humano y la ética compartida que regula la vida en comunidad.

El **folklore** comprende el corpus de expresiones culturales, tradiciones orales, mitos, leyendas, cuentos y costumbres transmitidas generacionalmente dentro de una región. A diferencia de la religión, el folklore no exige obediencia dogmática ni fe literal de sus participantes; funciona como un reservorio de identidad territorial, memoria histórica y a menudo se aprecia desde una dimensión puramente estética o narrativa.[11]

La **magia** se distancia diametralmente de la religión oficial por su carácter instrumental, coactivo y a menudo individualista. Como observó Marcel Mauss, el acto mágico busca manipular, forzar o coaccionar a las fuerzas invisibles (espíritus, energías, deidades menores) para obtener resultados materiales específicos y utilitarios, tales como salud, riqueza económica o daño al enemigo.[7] Mientras la religión busca la sumisión reverencial a la voluntad

divina, la magia busca el dominio instrumental del entorno.

La **superstición** o **creencia popular** se sitúa en las intersecciones y márgenes de la religión institucionalizada y la racionalidad científica hegemónica. Opera como un sistema de micro-creencias causales (por ejemplo, la creencia en el mal de ojo, la mala suerte asociada a objetos o animales) que regulan y limitan el comportamiento cotidiano frente a la amenaza del azar incontrolable.[10]

El **pensamiento mágico** es la estructura cognitiva subyacente que permite la magia y la superstición. Según Claude Lévi-Strauss, este pensamiento no es una etapa pre-lógica o primitiva del desarrollo humano, sino un sistema de clasificación y ordenamiento de la realidad paralelo al científico, basado en asociaciones simbólicas, metáforas y oposiciones binarias que buscan dar sentido a fenómenos incomprensibles.[7]

La **espiritualidad digital o comercial** es una manifestación del capitalismo tardío analizada por pensadores como Byung-Chul Han, caracterizada por la mercantilización acelerada de prácticas milenarias orientales o mesoamericanas, despojadas por completo de su contexto ético original.[3] Es un consumo rápido y narcisista centrado en la auto-optimización del individuo, el rendimiento y la "vibración" personal, ajeno a la solidaridad comunitaria.

Finalmente, el **fraude simbólico** ocurre cuando los actores de este mercado digital comercializan objetos de reciente creación presentándolos deliberadamente mediante marketing engañoso como reliquias ancestrales de poder comprobado, con el único fin de capitalizar financieramente la credulidad, la baja alfabetización mediática y la desesperación del consumidor.[14]

Historia social de la superstición en América Latina

La configuración del pensamiento mágico en América Latina es el resultado histórico de un violento, prolongado y complejo proceso de sincretismo cultural. La brutal imposición institucional del catolicismo durante la época colonial no logró erradicar las profundas cosmogonías indígenas ni las potentes creencias traídas por la diáspora de la población africana esclavizada; en su lugar, forzó un solapamiento táctico de supervivencia. De este choque asimétrico nacieron sistemas profundamente híbridos donde las deidades originarias se enmascararon tras la iconografía del santoral católico, y las prácticas de sanación chamánica, protección energética y adivinación se mantuvieron vitales en la clandestinidad doméstica o en los márgenes de la tolerancia religiosa.

Max Weber teorizó extensamente sobre el "desencantamiento del mundo" (*Entzauberung*), el inexorable proceso histórico mediante el cual las sociedades modernas, impulsadas por el avance de la ciencia empírica, la burocracia estatal y el capitalismo industrial, sustituirían gradualmente las explicaciones mágicas del universo por la racionalización calculable.[6] Sin embargo, la aplicación de la tesis weberiana en América Latina demuestra que este desencantamiento ha sido severamente asimétrico, elitista y geográficamente fragmentado. La modernización, el extractivismo y la urbanización acelerada del siglo XX no lograron, en la

mayoría de las naciones latinoamericanas, consolidar instituciones estatales robustas capaces de emular el Estado de bienestar europeo. Las vastas masas de población que migraron empobrecidas del campo a la periferia de las grandes metrópolis llevaron consigo, como equipaje fundamental de supervivencia, su matriz simbólica rural.

En lugar de disolverse bajo el peso del asfalto urbano, el pensamiento mágico demostró una resiliencia extraordinaria, adaptándose a las lógicas de la marginalidad urbana. La creencia persistente en la brujería, el mal de ojo, la hechicería y la necesidad de curaciones espirituales continuaron ofreciendo respuestas inmediatas y asequibles a problemas endémicos de salud pública, desempleo y violencia criminal que los ineficientes sistemas estatales no podían mitigar.[12] La pervivencia inquebrantable de estas prácticas esotéricas confirma que la racionalización absoluta es, en el Sur Global, un privilegio de clase y de geografía institucional, mientras que el "re-encantamiento" del mundo persiste como el refugio psicológico primario y la red de contención comunitaria informal más accesible.

Superstición, desigualdad y control social

¿Cómo se relacionan superstición, desigualdad, educación, precariedad y control social? Existe una correlación estructural irrefutable entre la persistencia hegemónica del pensamiento mágico y los profundos índices de desigualdad socioeconómica que fracturan a la región. Entidades como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) documentan de manera consistente a América Latina como una de las regiones más inequitativas del globo, caracterizada por una matriz de desigualdad social que entrelaza la clase, el género y el territorio.[18] En este ecosistema de exclusión, la estratificación no es meramente material (ingresos económicos), sino también profundamente cognitiva y simbólica.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu, a través del desarrollo de sus conceptos de *habitus* y capital simbólico, proporciona el instrumental teórico preciso para comprender cómo estas estructuras de dominación cultural se interiorizan y se reproducen intergeneracionalmente. Una población caracterizada por una baja alfabetización simbólica —entendida académicamente como la carencia de herramientas hermenéuticas para decodificar críticamente mensajes, reconocer autorías artísticas complejas o diferenciar metáforas literarias de realidades empíricas— se vuelve altamente susceptible a la dominación a través del mito, el dogma y la superstición. La severa desigualdad educativa, mensurable empíricamente en la disparidad de los años promedio de escolaridad reportados por el PNUD (donde gran parte de la población apenas supera la educación básica) [21], genera un vacío interpretativo que es rápidamente colonizado por narrativas de salvación mágica.

Las supersticiones funcionan, de manera encubierta, como tecnologías sociales de obediencia, miedo, castigo, esperanza o regulación moral comunitaria. La antropóloga Mary Douglas demostró de manera concluyente que las sociedades humanas utilizan conceptos arraigados de pureza y peligro, tabúes dietéticos y supersticiones ambientales como mecanismos encubiertos de clasificación social y mantenimiento del orden.[5] La amenaza latente de un

"castigo invisible", un karma negativo o un ataque de brujería funciona como una poderosa tecnología de obediencia que disuade la disidencia.

El miedo al "mal de ojo" provocado por la envidia [12], por ejemplo, actúa en los sectores populares como un igualador social informal que castiga severamente la ostentación del éxito individual dentro de comunidades empobrecidas, regulando moralmente a la población para mantener la solidaridad forzada. Desde otra arista teórica, René Girard añadiría que, en contextos de extrema tensión económica y ansiedad social desbordada, estas creencias facilitan mecanismos de chivo expiatorio; la inclinación a culpar a fuerzas ocultas, demonios o a individuos marginados (brujos, herejes) de la mala fortuna desvía eficazmente la indignación pública de las evidentes fallas estructurales del sistema político y económico. La superstición contemporánea ofrece una ilusión de agencia frente a la asimetría del poder. Ante la precariedad institucional, los rituales de prosperidad devuelven al individuo marginado una sensación transitoria, pero vital, de control sobre un destino abrumador.

Países latinoamericanos con mayor presencia de creencias mágico-religiosas

La medición empírica de la superstición y la religiosidad en América Latina exige un abordaje metodológico riguroso que no incurra en juicios etnocéntricos o prejuicios académicos. Diversos estudios demoscópicos internacionales, incluyendo las extensas encuestas del Pew Research Center, los informes de confianza del Latinobarómetro y los datos de la World Values Survey, proporcionan indicadores empíricos comparables sobre la penetración de sistemas causales mágico-religiosos en la vida pública y privada de la región.[17]

Los datos consolidados revelan que el mapa de la religiosidad declarada ha sufrido modificaciones telúricas en las últimas décadas, evidenciando una caída histórica en la hegemonía del catolicismo normativo (que dominó con más del 90% a principios del siglo XX, retrocediendo a promedios del 69% en años recientes).[17] Este retroceso ha cedido un enorme terreno sociológico al avasallador crecimiento del protestantismo pentecostal y neopentecostal, así como al segmento emergente de los "no afiliados". El pentecostalismo latinoamericano exhibe niveles superlativos de integración de creencias mágico-religiosas en su praxis diaria, legitimando a través del púlpito doctrinas de curación divina inmediata, guerra espiritual contra demonios territoriales, liberación de espíritus malignos y la materialidad de los milagros financieros (teología de la prosperidad).[16]

Al analizar indicadores específicos como la creencia en brujería, el mal de ojo, la comunicación con espíritus y la necesidad de protección energética, los datos apuntan abrumadoramente a naciones que comparten dos características: fuertes herencias de poblaciones indígenas o afrodescendientes y altas tasas crónicas de desigualdad (Índice Gini). Países como Panamá, Brasil, Colombia, México, Ecuador y Bolivia muestran las incidencias más destacadas.

Panamá, sorprendentemente para muchos, registró en las mediciones del Pew Research los niveles más altos de la región en la conservación y práctica activa de ritos espirituales de

origen indígena, con mayorías realizando ofrendas a la naturaleza.[17] Brasil y Colombia combinan un profundo e histórico sincretismo afroamericano (Candomblé, Umbanda, Santería, espiritismo kardeciano) con una desconfianza institucional profunda (Latinobarómetro) [25], propiciando la explosión de un mercado de magia que hoy domina el ciberespacio.[13] México exhibe un tejido social donde la devoción paralela a figuras no canonizadas (como la Santa Muerte) y el uso de amuletos urbanos se hibrida perfectamente con el catolicismo popular. En contraste, naciones del cono sur, particularmente Uruguay, y en menor medida Chile, se erigen como los polos de mayor secularización temprana, presentando las tasas más bajas de creencia literal en hechicería, aunque experimentan actualmente el influjo del esoterismo digital centrado en el bienestar estético.[17]

¿Qué indicadores pueden usarse para medir superstición sin caer en prejuicios? La academia valida la utilización de categorías no peyorativas: prevalencia de creencia en brujería, magia, mal de ojo, milagros somáticos, existencia de espíritus, adquisición de amuletos, miedo a la posesión, intentos de comunicación con muertos, recurso primario a curaciones espirituales, uso de objetos de protección energética, rituales de prosperidad financiera y, más recientemente, la participación activa en prácticas esotéricas de internet.[12] Es perentorio aclarar que catalogar a un país o demografía como "más supersticioso" no significa tildarlo de "inferior" en su capacidad intelectual; significa, sociológicamente, constatar una mayor presencia de sistemas de causalidad mágica funcionando como respuestas lógicas a la exclusión de la vida social y material moderna.

Matriz comparativa por indicadores

Para ilustrar de manera rigurosa la correlación estructural entre las condiciones socioeconómicas (desigualdad, educación) y la penetración tecnológica que habilita la reconfiguración contemporánea de estas creencias, se ha construido la siguiente matriz comparativa. Los datos se alimentan de indicadores oficiales del Banco Mundial (Índice Gini 2023-2024), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Años promedio de escolaridad, HDR 2023-2024), la CEPAL, y reportes de penetración digital como DataReportal (2024-2025) y Pew Research.[17]

País	**Nivel de Desigualdad (Gini)***	**Educación (Años Promedio de Escolaridad)****	**Penetración Digital / Usuarios TikTok*****	**Presencia de Creencias Mágico-Religiosas y Mercado Esotérico Digital******
Colombia	Extrema (54.4)	Media (8.9 años)	Alta (77%) / ~30	**Muy Alta.** Alta

			Millones	penetración de discursos de guerra espiritual, curaciones, neo-chamanismo y viralización agresiva de rituales de abundancia en redes sociales.
Brasil	Muy Alta (51.6)	Baja-Media (8.2 años)	Muy Alta (84%) / 91.7 Millones	**Muy Alta.** Profundo sincretismo afrobrasileño. Mercado espiritual digital masivo (New Age Popular). Dominio de creencias virales sobre objetos "conjurados".
Panamá	Alta (49.7)	Alta (10.6 años)	Alta (78%) / ~2.5 Millones	**Muy Alta.** Tasa líder regional en conservación de prácticas espirituales indígenas y ofrendas físicas, con creciente digitalización de la santería.
Ecuador	Alta (45.2)	Media (8.9 años)	Alta (72%) / ~12	**Alta.** Fuerte sustrato de

			Millones	medicina tradicional andina. Alta viralización reciente de objetos devocionales "activados" (e.g., Duendes artesanales).
México	Alta (43.5)	Media (9.2 años)	Alta (76%) / 85.4 Millones	**Muy Alta.** Gigantesco mercado esotérico informal y organizado (magia, mal de ojo). Gran epicentro de exportación de contenido de brujería en TikTok.
Chile	Alta (43.0)	Alta (10.9 años)	Muy Alta (81%+) / ~16 Millones	**Media.** Sociedad tradicionalmente más secularizada institucionalmente, pero experimenta un auge de discursos de autoayuda espiritualizada y tarot digital.
Bolivia	Alta (42.1)	Media (9.0 años)	Media (70%) / ~5.5 Millones	**Muy Alta.** Institucionalización de prácticas originarias. El

				mercado físico de amuletos (Alasitas) sigue siendo dominante, migrando lentamente a lo digital.
Uruguay	Media (40.0)	Media (8.9 años)	Muy Alta (83%+) / ~2 Millones	**Baja.** El país más secularizado de la región. Baja religiosidad declarada; consumo de esoterismo vinculado estéticamente al "bienestar", sin literalidad mágica.

*Fuentes: Banco Mundial / CEPAL (Datos más recientes 2023-2024).[19] **Fuentes: PNUD Human Development Report 2023-2024.[22] ***Fuentes: CEPAL / DataReportal / Statista 2024-2025.[29] ****Fuentes: Agregación cualitativa interdisciplinaria basada en Pew Research [17], Latinobarómetro [25] y literatura académica.

Esta matriz constata que los países con mayores índices Gini (desigualdad) y rezago en la escolaridad media, al combinarse con una hiper-adopción de plataformas de video corto como TikTok, generan el terreno más fértil para la expansión sin precedentes de mercados esotéricos digitales, donde se trafica con la esperanza y el alivio psicológico.

El mercado contemporáneo de amuletos

La evolución morfológica de las creencias mágicas en la era contemporánea no puede comprenderse en su totalidad sin someterla al tamiz del hiperconsumismo. El pensador francés Jean Baudrillard, en su influyente obra sobre el simulacro y la simulación, expuso cómo la sociedad posmoderna se caracteriza por sustituir metódicamente lo real por signos vaciados de su anclaje referencial.[34] El mercado de amuletos físicos —piedras consagradas, relicarios, cintas rojas contra la envidia, figuras talladas en madera— ha existido ininterrumpidamente durante siglos como el soporte material de la eficacia simbólica que teorizaba Marcel Mauss.

Sin embargo, en el actual mercado espiritual informal que domina las redes sociales de América Latina, el objeto material experimenta una transmutación baudrillardiana: se convierte en un puro simulacro. Su valor sociológico y mágico ya no reside en el trabajo ritual prolongado de la comunidad chamánica o en la sacralidad inherente de los materiales naturales, sino en su capacidad fotogénica de ser empaquetado, exhibido en video, comercializado mediante transacciones electrónicas y consumido como marcador de estatus místico.

Este desplazamiento marca la irrupción frontal de la "espiritualidad neoliberal", un concepto que el filósofo surcoreano-alemán Byung-Chul Han critica duramente en su análisis de la psicopolítica y la sociedad del cansancio.[3] El neoliberalismo contemporáneo no oprime a las masas mediante la coacción física o la prohibición disciplinaria de los cuerpos, sino mediante la autoexplotación encubierta de falsa libertad y la obsesión por la optimización del rendimiento vital. El individuo ansioso, precario, que no encuentra alivio en el Estado ni sostén en las redes comunitarias debilitadas, es impulsado sistémicamente a "comprar" su bienestar espiritual. El amuleto tradicional, que exigía una devoción o respeto al ecosistema mítico colectivo, es sustituido por una mercancía espiritual que promete resultados inmediatos y utilitarios: "abundancia económica", "atraer al ser amado" o "protección energética", sin requerir transformación ética, sacrificio o compromiso comunitario alguno. La apropiación comercial de símbolos culturales permite que el capital simbólico sea devorado por el capital financiero.

Redes sociales y algoritmo de la superstición

¿Cómo las redes sociales convierten creencias marginales en fenómenos masivos? La transición más drástica de la sociología de la religión en este siglo radica en cómo la arquitectura de las plataformas digitales —particularmente TikTok, Facebook, Instagram Reels y YouTube Shorts— ha subvertido la circulación de estas mercancías simbólicas. La creencia popular o el rito esotérico, históricamente confinados a la intimidad de la oralidad familiar o al mercado de nicho de las ferias locales, ahora gozan de un alcance global de hiper-distribución instantánea impulsado por inteligencia artificial.

En este estudio, se postula y desarrolla el concepto sociotécnico de **algoritmo de la superstición**. Se define rigurosamente como el proceso automatizado mediante el cual las plataformas digitales identifican, seleccionan, premian y amplifican agresivamente contenidos que mezclan narrativas primarias de miedo, esperanza, promesa de protección, promesa de dinero fácil, amor, salud, castigo invisible, abundancia, brujería casera, autoayuda tóxica, espiritualidad rápida, objetos mágicos, rituales sencillos y frases de autoridad falsa.

Los estudios empíricos sobre la arquitectura de plataformas como TikTok demuestran que su motor de recomendación no opera buscando alinear ideologías racionales ni fomentando el debate crítico, sino maximizando obsesivamente el "engagement" (compromiso) emocional.[38] La fricción cognitiva casi nula para el usuario al deslizar la pantalla (effortlessness) combinada con la imprevisibilidad del contenido (serendipity) crea ciclos de retención extrema que emulan la adicción a las máquinas tragamonedas.[39] El algoritmo premia el tiempo de visualización y las interacciones, generando un ecosistema viciado donde prosperan las soluciones simples,

mágicas e inmediatas a problemas estructurales inmensamente complejos.

El algoritmo de la amplificación emocional es el motor de la superstición digital. Los contenidos esotéricos funcionan extraordinariamente bien porque el algoritmo premia:

- Testimonios emocionales desbordados ("este audio me cambió la vida económica en 24 horas").
- Frases absolutas y dogmáticas que no admiten matices empíricos.
- Promesas extraordinarias frente a la precariedad cotidiana.
- Una estética misteriosa, oscurecida y sonorizada con frecuencias sonoras específicas.
- Supuestas pruebas anecdóticas de eficacia.
- Cámaras de eco y repetición incesante que normalizan lo absurdo.

Crucialmente, el algoritmo se apalanca en el sesgo humano de aversión a la pérdida y el miedo irracional. Formatos virales que amenazan con mala suerte financiera o castigos invisibles de "baja vibración" si el usuario no interacciona (no comenta "amén", "hecho está" o no comparte el video con tres contactos) fuerzan interacciones masivas por temor a represalias sobrenaturales. Los miles de comentarios de confirmación actúan como una prueba social irrefutable frente a individuos con baja alfabetización mediática. El castigo invisible, teorizado por Mary Douglas, ahora es cuantificable en métricas de *engagement*.[9]

TikTok, autoayuda, brujería y espiritualidad de consumo

¿Qué papel cumplen los algoritmos en la amplificación de contenidos de brujería, autoayuda, manifestación y objetos mágicos? El fenómeno algorítmico conocido popularmente como #WitchTok y sus vastas derivaciones vernáculas en América Latina han propiciado una fusión inédita y perturbadora entre la brujería ancestral, el pensamiento edulcorado de la Nueva Era (New Age) y el discurso del coaching de rendimiento neoliberal.[4] En estas plataformas, la desinformación espiritual opera de manera rampante, disfrazando afirmaciones anticientíficas bajo un halo de autoridad gnóstica falsa.

En sociedades atravesadas por la precariedad institucional y con baja mediación cultural, donde la alfabetización mediática es deficiente debido a la desigualdad educativa previamente mapeada, el usuario común de plataformas de video corto carece frecuentemente de los filtros hermenéuticos para distinguir entre la ficción estética del entretenimiento, el consejo psicológico genuino, el performance artístico y la estafa económica premeditada.[41] El discurso de autoayuda espiritualizada que circula en estas redes postula peligrosamente que la pobreza material o el sufrimiento emocional son exclusivamente el resultado de "bajas vibraciones", "bloqueos de linaje" o falta de fe en la "ley de manifestación". Esta narrativa perversa exime al Estado y a las élites económicas, trasladando la culpa de los problemas estructurales (inflación, exclusión, violencia sistémica) exclusivamente a la psicología y la espiritualidad deficiente del individuo marginado.

La pantalla del smartphone asume la función totalizadora que Byung-Chul Han adjudicaba al panóptico digital al cual el individuo se somete voluntariamente en busca de confesión y salvación.[3] Los creadores de contenido esotérico, actuando como micro-chamanes deslocalizados o gurús de consumo espiritual rápido, promueven en videos de 60 segundos rituales sencillos caseros y promesas extraordinarias. Un objeto común y corriente (una vela de supermercado, un cuarzo pulido, una figura de arcilla pintada) se presenta en la pantalla acompañado de instrucciones dogmáticas. En el instante exacto en que miles de personas interactúan digitalmente buscando desesperadamente protección o dinero, ese objeto físico sufre una transustanciación virtual: se transforma de utilería visual en amuleto devocional legitimado, consolidando un inmenso mercado espiritual masivo propulsado por la angustia económica colectiva.[43]

Caso de estudio: los duendes artesanales en Ecuador

Para ilustrar de manera tangible, precisa y empírica la mecánica interna de esta metamorfosis simbólica y algorítmica impulsada por la desigualdad y la digitalización, resulta imprescindible examinar el caso contemporáneo de los "duendes de Baños" en Ecuador. Este fenómeno antropológico documenta con precisión de laboratorio cómo una creación artística contemporánea puede ser engullida por el pensamiento mágico de masas y devuelta a la sociedad mercantilizada como un talismán literal a causa de la despiadada descontextualización digital.[14]

De creación artística a objeto devocional

Al contrario de la suposición abrumadoramente extendida entre los turistas y usuarios de redes, la iconografía específica de los duendes que actualmente saturan las vitrinas, senderos y videos de la localidad turística de Baños de Agua Santa (Tungurahua, Ecuador) no emana de una inmemorial tradición folklórica precolombina ni de una creencia campesina colonial arraigada en esa geografía exacta. El análisis rastreable evidencia que se trata de un fenómeno puro de **creación autoral artística contemporánea**, introducido formalmente en el año 2013 por los artistas y gestores culturales Fito Girolami (de origen argentino) y Catalina Lucz-Ligeti (de origen chileno) a través de su pionero taller "La Casa del Duende" y el espacio inmersivo "La Aldea Mágica".[14]

La propuesta germinal de estos creadores en 2013 fue de índole puramente estética, narrativa y filosófica. Concebían a la figura del duende como un recurso o símbolo mediador para reconectar al ser humano moderno y urbano con el asombro perdido por la naturaleza (el bosque milenario, el agua volcánica, la contemplación silenciosa).[14] Las esculturas artesanales modeladas eran, en su génesis, obras de arte que apelaban a la fantasía poética y al juego intelectual, similar a cómo un lector se sumerge en el pacto de ficción de una novela de realismo mágico o cómo un visitante interactúa con una instalación inmersiva contemporánea.[44] En este contexto autoral estricto, el duende era un símbolo cultural y una refinada invención creativa, explícita y deliberadamente separado de cualquier exigencia de

devoción mágica o creencia literal.

Sin embargo, aplicando de manera clínica la potente noción del historiador Eric Hobsbawm sobre la "invención de la tradición" [9], el investigador puede observar cómo este símbolo de reciente acuñación, dotado de gran potencia fotogénica y una estética altamente amigable, fue rápidamente vampirizado por el voraz mercado turístico y comercial del municipio. En menos de una década, la iconografía fue despojada de su firma autoral y se replicó a nivel industrial por decenas de comerciantes ajenos al taller original. Como consecuencia sociológica directa, la figura del duende pasó a ser percibida masivamente por el turismo nacional e internacional —erróneamente— como una leyenda inmemorial oficial de la región amazónica ecuatoriana. Este proceso constituye un paralelismo antropológico exacto con la mitogénesis de los famosos *alebrijes* mexicanos (creados apenas en la década de 1930 por el artesano Pedro Linares, pero absorbidos por el Estado y el público como un emblema precolombino ancestral inobjetable).[14]

Pérdida de origen, apropiación simbólica y literalización

El proceso peligroso de literalización de esta obra inicia en el momento exacto en que el objeto es arrancado violentamente de su circuito artístico autoral primario (el museo La Aldea Mágica o La Casa del Duende) y es arrojado sin mediación al circuito de comercio turístico genérico de souvenirs, y subsecuentemente, al despiadado ecosistema viral de TikTok y Facebook.

Para sostener el rigor analítico, la diferenciación conceptual obligatoria exige separar tajantemente los usos de un mismo significante. ¿Qué ocurre cuando se pierde el origen cultural de un símbolo y solo queda su circulación comercial? Todo colapsa en un mismo plano indiferenciado. Es fundamental distinguir:

1. **El duende como símbolo cultural:** Representación arquetípica de la naturaleza.
2. **El duende como figura del folklore europeo y latinoamericano:** Entidades orales, sin imagen fija, temidas en los campos por esconder objetos o perder a los niños (el Pombero, el Tintín).
3. **El duende como creación artística contemporánea:** La obra física e inmersiva de 2013 de Girolami y Lucz-Ligeti, hecha para la contemplación.[45]
4. **El duende como mercancía turística:** El llavero o figura producida en masa en resina, vendida como recuerdo sin autoría en las calles.
5. **El duende como objeto supersticioso:** La figura que el comprador asume que tiene poderes innatos en el hogar.
6. **El duende como amuleto digital:** El video viral del objeto que promete suerte a quien interactúa con la pantalla.
7. **El duende como producto de desinformación espiritual en redes:** Cuentas esotéricas que instruyen dogmáticamente sobre entidades místicas falsas cobrando por rituales inventados.

No todo uso de la palabra “duende” pertenece al mismo campo cultural. La mitigación de estas fronteras es el núcleo del problema sociológico. En las redes sociales contemporáneas, los

videos que circulan viralmente sobre los duendes de Baños los presentan sin ambages no como hermosas artesanías inspiradas en la naturaleza o recuerdos de un viaje, sino como **entidades espirituales literales reales**; entes dotados de consciencia y vida biológica que habitan la arcilla, que requieren rituales devocionales estrictos y que, a cambio, cumplen favores monetarios.[44]

En la plataforma TikTok, proliferan decenas de creadores de contenido esotérico y compradores sugestionados que generan material audiovisual donde enseñan seriamente a "activar" a los duendes comprados en Ecuador. Instruyen a la audiencia, carente de alfabetización simbólica, sobre cómo "alimentarlos" dejándoles altares con manzanas, monedas, dulces o copas de vino; cómo mantenerlos dóciles poniéndoles música específica, y cómo realizar peticiones explícitas para asegurar la entrada de dinero al hogar o la protección contra la envidia de los vecinos.

Esta **mitogénesis contemporánea** ejemplifica de forma diáfana y perturbadora cómo opera en la praxis el algoritmo de la superstición y la baja alfabetización mediática. La obra de arte original y su lectura poética-filosófica son complejas, polisémicas y requieren un tiempo profundo de contemplación silenciosa para ser aprehendidas. El algoritmo de la economía de la atención detesta la complejidad, la pausa y la polisemia. Por consiguiente, la plataforma digital decodifica, aplasta y simplifica brutalmente el símbolo, convirtiendo una sutil metáfora artística en una receta mágica utilitaria de consumo rápido.

Cuando la creación autoral circula viralmente sin su contexto histórico, patrimonial ni filosófico, la sociedad consumidora —atravesada por la precariedad económica y la desigualdad cultural— aplica su sistema interpretativo de supervivencia más primario (el pensamiento mágico) para dotar de sentido urgente a la figura inerte. El duende artesanal muta en milésimas de segundo en amuleto digital ante los ojos de la audiencia, y finalmente, en un objeto devocional físico viralizado por la dialéctica del miedo a ser castigado si se le falta el respeto y la febril esperanza de la ganancia financiera fácil prometida por el influencer de turno.[44]

Riesgos culturales: fraude, manipulación y banalización

La reinterpretación literal del duende artesanal ecuatoriano, un fenómeno fácilmente extrapolable a miles de objetos de cerámica, cuarzos y símbolos indígenas presentados en TikTok en toda América Latina, expone riesgos culturales, económicos y psicológicos de extrema gravedad que la academia no debe soslayar.

El primer riesgo inminente es el fraude económico y la explotación directa. Mercaderes espirituales oportunistas, *influencers* de la Nueva Era y presuntos chamanes digitales utilizan las redes sociales para comercializar estas artesanías turísticas no por su genuino valor estético, formativo o cultural (su único valor real), sino cobrando tarifas astronómicas y primas abusivas por el supuesto servicio místico de "activación", "conjuración", "bautismo" o "alineación de chakras" de la figura de arcilla.[14] Este es un acto tipificable de charlatanería mercantil que lucra de manera inmoral con la incertidumbre, la desesperación por sanar de enfermedades crónicas y el colapso económico del comprador, configurando un evidente fraude simbólico

amparado en la informalidad del ecosistema digital.

El segundo riesgo es la coacción y manipulación psicológica, operando como mecanismo de control. Al convencer a individuos con baja escolaridad o en estado de vulnerabilidad emocional de literalizar la creencia en la entidad oculta en la estatuilla, se induce directamente un cuadro de ansiedad, paranoia y dependencia. Los discursos virales de TikTok frecuentemente alertan, mediante narrativas de terror psicológico, que si el "amuleto activado" no recibe atenciones diarias, si cae al suelo por accidente, o si el usuario omite un paso del engorroso ritual inventado, la entidad ofendida traerá ruina, enfermedades y desgracias a los infantes de la casa. Esta tecnología del terror punitivo, como apuntaba incisivamente Mary Douglas en su estudio sobre las clasificaciones de pureza y contaminación, encadena emocionalmente a personas vulnerables a un ciclo de servidumbre psicológica dictado por un creador de contenido anónimo.[5]

Finalmente, ocurre el riesgo incalculable de la banalización absoluta y la pérdida irreversible del patrimonio cultural de las naciones. Cuando la memoria autoral, el contexto histórico y el elevado propósito filosófico de una obra de arte se pierden sin remedio bajo el alud ensordecedor del esoterismo de consumo masivo, la riqueza intelectual de una sociedad se degrada.[14] El creador artístico legítimo es invisibilizado y despojado de su legado intelectual, mientras que la obra, vaciada de intelecto, se fosiliza trágicamente en la categoría de fetiche supersticioso comercial diseñado para acumular *likes* y transacciones en línea.

Propuesta de alfabetización simbólica y patrimonial

Frente a la desinformación espiritual epidémica y el avance inexpugnable de la psicopolítica algorítmica de Byung-Chul Han en la mercantilización de la creencia, resulta analíticamente inoperante y éticamente cuestionable recurrir a posturas antirreligiosas beligerantes, a un positivismo rancio o a la burla clasista. Despreciar a los sectores populares latinoamericanos por su consumo desesperado de estos amuletos no solo es sociológicamente ineficaz, sino profundamente estéril, pues ignora deliberadamente las desgarradoras carencias institucionales (Gini de 50+), el déficit educativo endémico (promedios menores a 9 años de escolaridad) y la precariedad existencial asfixiante que motivan la necesidad humana de aferrarse a estas ilusiones de control.[19] La superstición, como se ha demostrado, no nace de la mera estolidez, sino del abandono del Estado frente a la voracidad del mercado.

La respuesta sistémica, concebida desde la política pública y las humanidades, debe articularse imperativamente en torno a la alfabetización mediática y simbólica masiva.

La **alfabetización mediática** debe ser promovida y exigida en currículos formales y espacios comunitarios para enseñar transversalmente a los ciudadanos la arquitectura invisible de las plataformas digitales. Implica exponer didácticamente cómo los algoritmos de corporaciones globales diseñan deliberadamente ecosistemas de dopamina pura para incentivar reacciones emocionales polarizadas, irracionales y dependientes.[37] El individuo, emancipado a través del conocimiento de los sesgos cognitivos que las apps explotan, debe adquirir las herramientas críticas para reconocer inmediatamente cuándo está siendo objeto de una táctica comercial

extractivista hábilmente envuelta en ropaje de revelación mística ancestral.

Simultáneamente, la **alfabetización simbólica** es aún más apremiante: implica rescatar y reentrenar la capacidad de lectura hermenéutica compleja de la sociedad civil. Significa educar desde las aulas y los museos para que el ciudadano sepa discernir sin esfuerzo las fronteras precisas entre el mito fundacional de una comunidad originaria, la propuesta estético-filosófica contemporánea de un escultor, la artesanía turística seriada de la terminal de autobuses, y la vulgar estafa mágica que pide transferencias bancarias a cambio de suerte.

En el caso específico y paradigmático del cantón Baños de Agua Santa en Ecuador, las instituciones culturales municipales, el periodismo ético y el sistema educativo local deben abocarse prioritariamente a restituir la trazabilidad documental del símbolo y frenar la invención de tradiciones falsas. Esto conlleva visibilizar enérgicamente la autoría real de Fito Girolami y Catalina Lucz-Ligeti, devolviendo al duende a su sitial merecido de obra cultural e hito del arte inmersivo ecuatoriano del siglo XXI.[14] Esta aclaración histórica no destruye la maravilla ni despoja a la infancia de su derecho a la fantasía; por el contrario, rescata drásticamente al espectador adulto de las cadenas del pensamiento mágico transaccional opresivo, y lo eleva a la dignidad suprema de la contemplación estética, el pensamiento abstracto y el diálogo filosófico con la naturaleza.

Revisión de la literatura crítica (Análisis bibliográfico comentado)

Para sostener el robusto entramado analítico de esta investigación y evitar conclusiones arbitrarias, se ha integrado un corpus teórico fundamental y obligatorio proveniente de la cúspide de las ciencias sociales, cuyas directrices clásicas y contemporáneas moldean la hermenéutica del fenómeno:

El enfoque fundacional de **Émile Durkheim** (*Las formas elementales de la vida religiosa*) resulta de vital aplicación metodológica para distinguir cómo la religión histórica, al fomentar la cohesión colectiva a través de normativas morales compartidas en el plano físico [9], contrasta radicalmente con la soledad y la individualidad hiper-aislada del consumidor esotérico de internet moderno. Paralelamente, el indispensable concepto del "desencantamiento del mundo" postulado por **Max Weber** es convocado para desentrañar la eterna paradoja latinoamericana: un continente geográfico que importó vorazmente los modos de producción capitalistas globales pero fracasó estrepitosamente en su consolidación burocrática-institucional incluyente, permitiendo así la persistencia lógica de una resistencia mágica y pre-moderna como tecnología de supervivencia cotidiana.[6]

El andamiaje antropológico descansa fuertemente en **Marcel Mauss** y su teoría imperecedera del don y la magia, marco esencial para entender que la *eficacia simbólica* de un amuleto (sea en piedra física o en píxeles digitales) no radica en su química intrínseca, sino en un poderoso pacto psicosocial de fe colectiva.[7] Este enfoque se engrana fluidamente con la estructura visionaria de **Claude Lévi-Strauss**, cuyo análisis del pensamiento mítico permite entender

cómo las supersticiones virales de TikTok no son delirios irracionales azarosos, sino construcciones cognitivas que replican las antiquísimas oposiciones binarias del cerebro humano (puro/impuro, pobreza/riqueza, maleficio/bendición) para asimilar la agresividad del mundo moderno.[7]

La visión semiótica de **Clifford Geertz** apuntala la concepción de la cultura como una densa red de símbolos que requiere interpretación activa, y los determinantes aportes de **Victor Turner** sobre la *liminalidad* explican brillantemente por qué el estado perpetuo de crisis, transición e incertidumbre económica que ahoga a las clases marginadas latinoamericanas las empuja de vuelta al vientre del rito mágico y al amuleto compensatorio.[5] **Mary Douglas**, en sus revolucionarios postulados sobre pureza, peligro y clasificación social, sumada a **René Girard** con sus teorías sobre el contagio mimético, el sacrificio y los mecanismos de chivo expiatorio [5], proporcionan la insustituible base estructural para explicar de qué manera los algoritmos diseminan el pánico moral y amenazan con "castigos de mala vibración" para manipular eficientemente las conductas de las masas digitales frente a los infortunios económicos.

Para el diagnóstico clínico de la asimetría inaceptable de acceso al código cultural en la región, la noción del *habitus* y la teoría de la dominación a través del capital simbólico de **Pierre Bourdieu** aclaran nítidamente el drama subyacente: demuestran por qué la privación de educación formal condena a los individuos más desposeídos a consumir la superstición estética de las élites de forma opresivamente literal. En lo referente a la creación acelerada de mitos, *La invención de la tradición* del insigne historiador **Eric Hobsbawm** otorga el marco exacto para diseccionar sin piedad analítica el caso de los duendes de Baños, demostrando con asombrosa claridad cómo la narrativa comercial turística contemporánea tiene la audacia de suplantar y sepultar la historia fáctica autoral en un lapso inferior a diez años.[14]

Finalmente, para el escrutinio de la inclemente época digital que envuelve a la investigación, se emplean como estandarte a dos pensadores críticos contemporáneos insoslayables. **Jean Baudrillard** y sus sombríos conceptos sobre el *simulacro* exponen de manera irrefutable cómo en las redes sociales la tiranía del signo devora a la realidad objetiva territorial, logrando que el video falso del amuleto conjurado sea más valorado, consumido y validado que el humilde objeto material primigenio elaborado por el artesano.[34] Este inquietante panorama es rematado por la obra de **Byung-Chul Han**, cuyos afilados tratados sobre *Psicopolítica* y la trampa de la autoexplotación advierten severamente sobre las nefastas consecuencias del capitalismo de la emoción; la mercantilización de la espiritualidad en #WitchTok es, bajo su incisiva lupa, una técnica altamente refinada de dominación neoliberal donde el clic transaccional, el "Me gusta" o el "decreto" mágico de prosperidad reemplazan catastróficamente al desarrollo del espíritu crítico y castran la indispensable organización para la acción transformadora real.[3]

Glosario conceptual

Para la adecuada comprensión hermenéutica y sociológica de los fenómenos expuestos a lo largo del reporte, se establecen las siguientes delimitaciones teóricas y operacionales de los

conceptos empleados:

- **Alfabetización mediática:** Capacidad cognitiva y crítica de los individuos para acceder, analizar, evaluar y crear mensajes en diversos formatos, comprendiendo muy especialmente la arquitectura persuasiva subyacente y los intereses comerciales velados de los algoritmos de recomendación en redes sociales que dictan el consumo de información.[37]
- **Alfabetización simbólica:** Herramienta hermenéutica educativa e intelectual que dota al individuo o al colectivo de la capacidad de decodificar de forma certera los artefactos culturales y artísticos, permitiéndole diferenciar racionalmente entre una metáfora poética-filosófica, un mito precolombino ancestral comprobable, un hecho histórico documentado, una artesanía turística contemporánea producida en masa y una vulgar estafa esotérica.[14]
- **Algoritmo de la superstición:** Concepto teórico central acuñado y propuesto en la presente investigación, el cual define el mecanismo computacional y sociotécnico por el cual plataformas algorítmicas de la economía de la atención (como TikTok o Facebook Reels) privilegian, amplifican de manera desproporcionada y viralizan orgánicamente contenidos de corte mágico, hechicería rápida o pseudoespiritualidad, valiéndose exclusivamente de la excitación provocada de emociones primarias (miedo a la carencia, esperanza irracional de riqueza) y sesgos cognitivos con el objetivo de secuestrar la atención del usuario e incentivar interacciones repetitivas de carácter pseudorritual.[38]
- **Apropiación comercial de símbolos:** Fenómeno mediante el cual el sistema de mercado capitalista (frecuentemente las industrias de turismo o redes) extrae símbolos culturales identitarios u obras artísticas autorales de su nicho primario y los vacía de significado histórico para revenderlos como baratijas místicas a un público masivo.[14]
- **Desigualdad educativa:** Disparidad estructural medible en el acceso a la formación académica de calidad, documentada por el PNUD a través del indicador "Años promedio de escolaridad" (Mean years of schooling), que en América Latina genera brechas insalvables de comprensión analítica y facilita la dominación a través de falacias argumentativas mágicas.[21]
- **Duendismo (producción cultural contemporánea):** Término clasificatorio específico utilizado en la academia cultural y los repositorios documentales recientes para referirse estrictamente a la consolidación de la narrativa estética, literaria y escultórica en torno a la figura del duende en Baños de Agua Santa, Ecuador, iniciada rastreablemente en 2013 como una producción artística de autor, pero subsecuentemente absorbida por el insaciable imaginario turístico local mediante el mecanismo de invención de la tradición.[14]
- **Eficacia simbólica:** Concepto antropológico fundamental (Mauss/Lévi-Strauss) que designa la capacidad real de ciertas representaciones míticas, hechizos, curas chamánicas o rituales mágicos de producir efectos materiales comprobables (como alivio psicosomático o cohesión psicológica) en el sujeto humano, logrados no por farmacología material, sino enteramente gracias a la fe ciega y colectiva del grupo social en la veracidad absoluta del sistema de creencias que sustenta el rito.[7]
- **Espiritualidad comercial / Espiritualidad neoliberal:** Fenómeno sociológico

contemporáneo caracterizado por la voraz mercantilización individualista del bienestar psíquico humano y las prácticas orientales o chamánicas. Exige consumo monetario permanente (cursos, cristales, lecturas, retiros) y gratificación instantánea en torno a la auto-optimización del "yo" productivo, desprendiéndose de manera deliberada del arduo tejido ético, moral, dogmático y comunitario que históricamente exigían las religiones de corte tradicional.[3]

- **Fraude simbólico:** Acto mercantil doloso, amparado en vacíos legales sobre el patrimonio, en el que creadores de contenido esotérico, *influencers* de autoayuda o comerciantes inescrupulosos presentan objetos inorgánicos de creación contemporánea, narrativas literarias inventadas u obras de arte descontextualizadas deliberadamente como si fueran reliquias sagradas, dogmas ancestrales infalibles o entidades biológicas autónomas, con el fin criminal de obtener un lucro pecuniario mediante extorsión emocional, abusando frontalmente de la credulidad, el bajo nivel de educación y el sufrimiento físico o económico del público.[14]
- **Liminalidad:** Concepto sociológico y antropológico de profunda resonancia (Turner) que describe un estado marginal de ambigüedad, transición severa, desarraigo o desestructuración de la identidad social. En este estado frágil, los individuos, desprendidos violentamente de la red de seguridad del Estado y sin estatus formal en el mercado laboral, experimentan picos de ansiedad que los vuelven psicológica e inherentemente propensos a participar de forma irracional en ritos transgresores, caer en el pensamiento mágico sectario y abrazar dogmáticamente nuevas causalidades protectoras infundadas.[5]
- **Mitogénesis contemporánea:** Proceso psicosocial enormemente acelerado de creación, consolidación hegemónica y adopción acrítica masiva de un mito urbano, superstición paralela o creencia sagrada espuria en la actualidad, que antes requería milenios, pero que hoy es propulsado e implantado en la psique colectiva en cuestión de meses por algoritmos digitales que actúan como la nueva fogata de transmisión comunitaria, saltándose por completo el largo tiempo de destilación, maduración crítica y escrutinio colectivo típico de los siglos pasados en el folklore de los pueblos originarios.[14]

Anexos con tablas comparativas e indicadores macro

Para sustentar la correlación teórica esgrimida en las secciones anteriores respecto a cómo el entorno macroeconómico detona el consumo mágico digital, este anexo proporciona la desglosación metodológica de los indicadores cruzados.

Anexo 1: Detalle de Penetración Algorítmica y Audiencia de la Superstición (Redes Seleccionadas, 2024-2025)

Esta métrica demuestra la inabarcable infraestructura tecnológica disponible sin filtros para el flujo ininterrumpido del "algoritmo de la superstición" hacia las capas sociales más vulnerables en Latinoamérica.

País (Posición Mundial en la Plataforma)	Volumen de Usuarios Activos Diarios en TikTok (Millones)*	Relación Cuantitativa con la Producción de Contenido Esotérico Local
Brasil (#3 a nivel global)	91.7 Millones de usuarios	Epicentro indomable de la tendencia "New Age Popular", hibridando la santería afrobrasileña con la inmediatez digital y el tarot online. Mercado de facturación mística monumental.[13]
México (#4 a nivel global)	85.4 Millones de usuarios	Máximo productor y exportador de contenido hispanohablante sobre cultos populares marginales (Santa Muerte, Jesús Malverde), trabajos de mal de ojo, limpias energéticas y rituales de decreto financiero rápido.[29]
Colombia (Top 15 global)	Aprox. 30 Millones de usuarios	Concentración de creadores de contenido enfocado en brujería urbana de amarres de pareja, astrología del comportamiento y viralización asombrosa de mantras monetarios de prosperidad.[29]
Perú / Ecuador	18 Millones / 12 Millones	Intensa absorción de la rica iconografía del neo-chamanismo amazónico y la medicina andina hacia narrativas cortas. Viralización de objetos físicos descontextualizados vendidos como talismanes

		transaccionales.[29]

(Fuente consolidada de base de usuarios y alcance demográfico móvil: Reportes globales de DataReportal 2025, Statista Network Penetration).[29]

Anexo 2: Evolución Estructural de las Desigualdades que Fomentan el Pensamiento Mágico (Índices Gini de Países Clave)

La tabla refleja la desesperante rigidez, inmovilidad e historicidad de la inequidad en la distribución de la riqueza que alimenta incesantemente la incertidumbre material, la ansiedad social y la precariedad existencial endémica en América Latina. Esta barrera matemática es la causa primaria que previene irremediablemente el "desencantamiento del mundo" de sus vastos sectores precarizados, empujándolos por supervivencia a los brazos de la superstición paliativa.

País Evaluado	**Gini Histórico (Aprox. 2014)**	**Gini Pre-Pandemia (Aprox. 2019)**	**Gini Actual Post-Pandemia (2023-2024)***	**Diagnóstico Sociológico del Impacto en el Consumo de Creencias**
Colombia	52.6	51.3	**54.4** (Nivel más alto de la región analizada)	Retroceso dramático y empeoramiento tras los shocks pandémicos. La constante vulnerabilidad de los hogares pauperizados propicia la entrega absoluta de las comunidades marginales a sistemas informales de promesa y salvación mágica ante el

				descalabro de los servicios sociales básicos y la violencia.[19]
Brasil	52.0	53.5	**51.6**	Oscilación con un marcado estancamiento crónico. Enormes brechas infranqueables de capital simbólico, infraestructura civil y acceso educativo superior entre la élite paulista y la periferia del nordeste o las favelas sostienen una demanda inelástica de soluciones sobrenaturales, milagros televisados y sanadores carismáticos virtuales.[19]
Ecuador	45.0	47.3	**45.2**	Rigidez estructural inquebrantable tras años de shocks económicos. Extrema vulnerabilidad

				de la clase media empobrecida al sofisticado fraude espiritual importado, el cual actúa como una válvula de escape y negación psicológica de las dolorosas crisis socioeconómicas y la narco-violencia reciente.[19]
México	48.7	46.4	**43.5**	Pese a una leve mejoría estadística nacional, la abrumadora masa poblacional (decenas de millones) que sobrevive en los márgenes de la informalidad laboral asegura que el mercado subterráneo y digital de remedios mágicos, santoral no oficial y limpias

				mantenga un dinamismo cultural e influencia social irrompible.[19]

(Fuente oficial de Datos del Coeficiente de Gini: Banco Mundial, World Development Indicators, actualizaciones 2024-2025; revisiones de CEPAL y World Inequality Database).[18]

Conclusiones

La densa y vibrante configuración de la superstición en América Latina en pleno siglo XXI ofrece un reflejo hiper-nítido, a menudo incómodo, de los múltiples fracasos estructurales y las sorprendentes adaptaciones psicológicas de sus sociedades urbanas y rurales. Durante siglos de colonialismo y modernidad trunca, el pensamiento mágico funcionó pragmáticamente como una inquebrantable red de contención comunitaria en los amplios márgenes oscuros de un continente profundamente desigual, ofreciendo, a falta de juzgados y hospitales accesibles, explicaciones lógicas al dolor, una promesa de justicia kármica vengadora, y un inestimable alivio psicosomático a poblaciones enteras históricamente desatendidas o explotadas por las instituciones formales del Estado.

Sin embargo, el advenimiento avasallador de la hiperconectividad móvil, el abaratamiento de los datos celulares y la subsecuente penetración masiva de redes algorítmicas de video corto, ejemplificadas en la hegemonía de TikTok, han alterado de manera fundamental, irreversible y radical esta dinámica sociológica ancestral. La superstición contemporánea ha sido absorbida despiadadamente por la lógica implacable del mercado neoliberal extractivista; ha sido desprovista metódicamente de su rico sustrato ético y comunitario original, y ha sido degradada a un producto de consumo narcisista rápido para paliar la crisis existencial del individuo moderno hiper-aislado. El algoritmo tecnológico de caja negra, opaco pero optimizado milimétricamente por la economía de la atención para capturar, retener y monetizar la atención humana a través de la exacerbación sistemática de respuestas emocionales primarias —como los miedos a la carencia financiera y las esperanzas irracionales de curas mágicas—, funge y se posiciona indiscutiblemente hoy como el nuevo oráculo universal, confesor íntimo y máximo validador social de verdades fácticas alternativas en el ecosistema digital latinoamericano.

El análisis exhaustivo del caso paradigmático de los duendes artesanales en el balneario de Baños de Agua Santa en Ecuador constata de manera empírica e irrebatible la ferocidad de esta mutación simbólica. Expone con crudeza la suprema vulnerabilidad de las creaciones culturales contemporáneas genuinas frente a un entorno digitalizado que pulveriza violentamente los contextos históricos de las piezas, disuelve las autorías intelectuales legítimas en el anonimato de la red, y, lo que es peor, premia económicamente a miles de mercaderes del engaño por la literalización y falsificación descarada del símbolo artístico. La

tragedia sociológica estriba en que, cuando el arte profundo pierde su indispensable voz explicativa y su mediación crítica, y cae a merced de un público desesperado, empobrecido y desprovisto a propósito por el sistema educativo de las herramientas cognitivas necesarias para una correcta decodificación simbólica y mediática, el objeto poético es ineludiblemente tragado, triturado y regurgitado por la insaciable máquina comercial de la superstición en forma de fetiche transaccional.

Frente a este complejo y perturbador escenario sociotécnico, es vital y urgente para la academia, la administración pública del patrimonio y las ciencias de la comunicación, reconocer que la superstición contemporánea ya no vive solo de manera nostálgica en la rica tradición oral del campesinado o en las historias de los abuelos: vive, se replica y muta biológicamente, incrustada y propulsada a velocidad de la luz por el código implacable del algoritmo. Abordar este desafío civilizatorio requiere, por un lado, emprender el titánico esfuerzo de desmontar y revertir las lacerantes desigualdades materiales de acceso, Gini y educación que generan la ansiedad base de las mayorías; y por el otro, articular una cruzada de resistencia mediante un esfuerzo educativo, patrimonial, de alfabetización mediática y de reconstrucción del pensamiento crítico a escala continental. El dictamen es inapelable: el problema no radica en la existencia milenaria de los hermosos mitos, sino en la anulación del raciocinio estético ante el avance del consumo esotérico vacío. Y cuando una sociedad pierde la capacidad de leer simbólicamente sus propios objetos culturales, cualquier noble creación artística puede ser envilecida, secuestrada y convertida forzosamente en fetiche adorado, amuleto utilitario de bolsillo o miserable mercancía espiritual de internet.

Obras citadas

1. Individuals using the Internet (% of population) - Latin America & Caribbean | Data, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=ZJ
2. Social Network User Penetration in Latin America, by Country, 2023 & 2026 (% of internet users) | EMARKETER, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.emarketer.com/chart/260792/social-network-user-penetration-latin-america-by-country-2023-2026-of-internet-users
3. Psicopolítica - Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder -
4. (PDF) Nuevas espiritualidades, neoliberalismo y subjetividad - ResearchGate, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.researchgate.net/publication/368616178_Nuevas_espiritualidades_neoliberalismo_y_subjetividad
5. Review Essay - Zygon: Journal of Religion and Science, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.zygonjournal.org/article/12030/galley/24437/download/
6. Anthropology Of Religion - Hartford Institute, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://hirr.hartfordinternational.edu/articles/4128/
7. Ensayo sobre el don: y otros escritos convergentes (1914-1934) Marcel Mauss - RID-UNRN, fecha de acceso: mayo 4, 2026, http://rid.unrn.edu.ar:8080/bitstream/20.500.12049/11557/3/E.sobre%20el%20don_Edic.%20notas%20y%20ap%C3%A9ndices%20R.%20Abduca.pdf

8. MANUAL DE ETNOGRAFÍA, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://letrasindomitas.files.wordpress.com/2017/09/231453890-marcel-mauss-1926-manual-de-etnografia.pdf
9. Anthropology of religion - Wikipedia, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology_of_religion
10. Religion - Perspectives: An Open Invitation to Cultural Anthropology, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://perspectives.americananthro.org/Chapters/Religion.pdf
11. Duendes de Baños | Folklore, mito contemporáneo y La Aldea Mágica, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://aldeamagica.art/duendes-de-banos.html
12. Redalyc.LAS MANIFESTACIONES DEL MAL DE OJO EN IBEROAMÉRICA. REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LA POSIBILIDAD DE ORÍGENES INDOAMERICÁN - CORE, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://files01.core.ac.uk/download/pdf/159293869.pdf
13. Artículo Espiritualidad y neoliberalismo: Self en participantes chilenos de la Nueva Era - Portal de Revistas da USP, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://revistas.usp.br/psicousp/article/download/202711/192683
14. Origen de los Duendes en Baños de Agua Santa — La Casa del ..., fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://lacasadelduende.art/origen-duendes-banos.html
15. ¿Quién sembró los duendes de Baños? La historia real que casi nadie cuenta - Medium, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://medium.com/@lacasadelduende/qui%C3%A9n-sembr%C3%B3-los-duendes-de-ba%C3%B1os-la-historia-real-que-casi-nadie-cuenta-555a23fa8234
16. Superstitions and Civilian Displacement - Open Knowledge Repository, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/1f659010-3dfe-5e61-a07a-e671ae66ef7e/download
17. Religion in Latin America | Pew Research Center, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.pewresearch.org/religion/2014/11/13/religion-in-latin-america/
18. The social inequality matrix in Latin America - CEPAL, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.cepal.org/en/publications/40710-social-inequality-matrix-latin-america
19. Gini index - Latin America and the Caribbean (IFC classification) - World Bank Open Data, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=C6
20. REPORT 2023/2024 | Human Development Reports - United Nations Development Programme, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf
21. CEPALSTAT DataBank, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://statistics.cepal.org/portal/databank/index.html?lang=en&indicator_id=1710&area_id=2&members=43053%2C146%2C327%2C1431%2C1432%2C1433%2C1434%2C29170%2C29171%2C29172%2C29173%2C29174%2C29175%2C29176%2C29177%2C29178%2C29179%2C29180%2C29181%2C29182%2C29183%2C29184%2

C29185%2C29186%2C29187%2C29188%2C29189%2C29190%2C29191%2C29192%2C29193%2C29194
22. Human Development Report 2023-24 | United Nations Development Programme, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.undp.org/india/publications/human-development-report-2023-24-0
23. Religious and spiritual beliefs in Latin American countries | Pew ..., fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.pewresearch.org/global/2026/01/21/religious-and-spiritual-beliefs-in-latin-america/
24. Latinobarómetro, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.latinobarometro.org/
25. Latinobarometro 2024, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.latinobarometro.org/latinobarometro-2024
26. 1. Religious affiliation in Latin America - Pew Research Center, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.pewresearch.org/global/2026/01/21/religious-affiliation-in-latin-america/
27. List of countries by income inequality - Wikipedia, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_inequality
28. CEPALSTAT Statistical Data Portal and Publications, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=en
29. TikTok Users, Stats, Data, Trends, and More — DataReportal – Global Digital Insights, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://datareportal.com/essential-tiktok-stats
30. HDI - Human Development Reports, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://hdr.undp.org/sites/default/files/2023-24_HDR/HDR23-24_Statistical_Annex_HDI_Table.xlsx
31. Internet users in Latin America | TheGlobalEconomy.com, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/internet_users/Latin-Am/
32. Gini Index (Inequality) by Country 2026 — #1 undefined | Full Ranking | Statistics of the World, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://statisticsoftheworld.com/ranking/gini-index
33. Social Media Users by Country 2026 - World Population Review, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/social-media-users-by-country
34. Simulacro y simulación (Simulacra and simulation). Jean Baudrillard. - ICNS, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.icns.es/articulo_simulacro_simulacion_simulacra_simulation_jean_baudrillard
35. revolución digital y psicopolítica algunas consideraciones críticas a partir de byung-chul han, foucault, deleuze y nietzsche - ResearchGate, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.researchgate.net/publication/372427010_REVOLUCION_DIGITAL_Y_PSICOPOLITICA_ALGUNAS_CONSIDERACIONES_CRITICAS_A_PARTIR_DE_BYUNG

-CHUL_HAN_FOUCAULT_DELEUZE_Y_NIETZSCHE
36. Han, Byung-Chul (2016): Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Barcelona, Herder Editorial, 127 págs. | Política y Sociedad, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/55549
37. Psicopolítica, enjambre, mediatización y comunicación digital en Byung-Chul Han. Una crítica inicial - Dialnet - Universidad de La Rioja, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10459414
38. TikTok, Algorithmic Emotion, and the New Propaganda Battlefield - War on the Rocks, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://warontherocks.com/tiktok-algorithmic-emotion-and-the-new-propaganda-battlefield/
39. Why TikTok Keeps You Scrolling: Baylor Research Explains the Science Behind Social Media Addiction, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://news.web.baylor.edu/news/story/2025/why-tiktok-keeps-you-scrolling-baylor-research-explains-science-behind-social-media
40. [2503.20231] Dynamics of Algorithmic Content Amplification on TikTok - arXiv, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://arxiv.org/abs/2503.20231
41. How is TikTok affecting our mental health? It's complicated, new U of M study shows, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://twin-cities.umn.edu/news-events/how-tiktok-affecting-our-mental-health-its-complicated-new-u-m-study-shows
42. New Study Could Show How TikTok's Algorithm Affects Youth Mental Health | Research, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://research.gatech.edu/new-study-could-show-how-tiktoks-algorithm-affects-youth-mental-health
43. LA ¿"NUEVA"? ESPIRITUALIDAD: ONTOLOGIA, EPISTEMOLOGIA Y SOCIOLOGIA DE UN CONCEPTO CONTROVERTIDO - Redalyc, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.redalyc.org/journal/7179/717976850012/html/
44. Ecuador Aldea Mágica ♂️ ♀️ de Baños de Aguas Santas - YouTube, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=2RmM7YbfeVY
45. Duendes Ecuador — Archivo cultural y observatorio del imaginario ..., fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://duendesecuador.org/
46. Origen de los duendes en Baños de Agua Santa — Taller La Casa del Duende (2013), fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.banos.travel/origen-duendes-banos.html
47. Symbolic and Interpretive Anthropologies, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://anthropology.ua.edu/theory/symbolic-and-interpretive-anthropologies/
48. Psicopolítica, enjambre, mediatización y comunicación digital en Byung-Chul Han. Una crítica inicial26 - Revista de Investigación y Disciplinas, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://revid.unsl.edu.ar/index.php/revid/article/download/103/76/256
49. Average years of schooling, 2020 - Our World in Data, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://ourworldindata.org/grapher/mean-years-of-schooling-long-run
50. 25. Internet users by age group, Latin America and the Caribbean countries, 2000 to 2022, fecha de acceso: mayo 4, 2026,

http://desarrollodigital.cepal.org/en/indicator/25-internet-users-age-group-latin-america-and-caribbean-countries-2000-2022
51. TikTok Users by Country in 2025: Global Stats & Rankings - Castmagic, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.castmagic.io/post/tiktok-usage-by-country
52. How Many TikTok Users Are There by Country? | Conbersa, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://www.conbersa.ai/learn/tiktok-users-by-country
53. Gini Coefficient by Country 2026 - World Population Review, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country
54. Inequality in 2024: a closer look at six regions - WID, fecha de acceso: mayo 4, 2026, https://wid.world/news-article/inequality-in-2024-a-closer-look-at-six-regions/